欽定大清會典

欽定大清會典卷七十一

太常寺。兼管事務大臣一人。以禮部滿洲尚書兼之。卿滿洲一人。漢一人。少卿滿洲一人。漢一人。

掌相祭祀之儀。辨其器數與其品物。大祀中祀羣祀。各率其屬以共事。

○凡祀前期疏以

聞。祀期由禮部於豫年正月行知太常寺。寺屆期豫行題請。冬至圜丘。孟春立春後得辛祈穀。孟夏初昏龍始見常雩。夏至方澤。均前期二十五日具題。孟春上旬孟夏孟秋孟冬朔日太廟時饗。除夕前一日太廟祫祭。仲春仲秋上戊祭社稷。春分朝日。秋分夕月。二月終三月初吉亥祭先農。春秋諏吉祭歷代

帝王廟。仲春仲秋上丁釋奠先師。五月十
三日及春秋諏吉祭關帝廟。二月初三日
及春秋諏吉祭文昌廟。均前期二十日具
題。仲春仲冬上甲日祭先賢廟。六月二十
三日祭火神廟。皇太后萬壽聖節
萬壽聖節祭顯佑宮東嶽廟都城隍
廟春秋諏吉祭都城隍廟黑龍潭龍神祠
玉泉山龍神祠昆明湖龍神祠白龍潭龍神祠
龍神祠惠濟祠河神廟賢良祠昭忠祠獎
忠祠雙忠祠旌勇祠褒忠祠。均前期十五日具
題。惟先蠶壇由禮部具題祭皖神於八
月內具奏。無定則。寄蒙親王定南武社王宗穀
公格格僖公遇大陞丈夷公勒襄公格僖公哈什
北祠由寺舉行。不具題。圜丘祈
穀常雩方澤太廟
社稷先農日壇遇甲丙戊庚壬
年。月壇遇丑辰未戌年。疏內恭請
請行禮或遣官恭代。並候欽定。關帝親
文昌均前次題請親請行禮如值
聖駕時巡。凡日壇月壇非親

祭之年。並其餘中祀羣開列承祭官分獻官以
祀。均專請遣官行禮。
候
旨。承祭官。圜丘 祈穀 常雩
方澤 太廟 社稷。以近支親王
郡王開列。太廟後殿 日壇 月
壇 歷代帝王廟 關帝廟 文昌廟
以親王郡王貝勒貝子公開列。其後祠均以本
寺堂官開列。先師廟。以大學士開列。崇
聖祠。以祭酒司業開列。如 親詣釋奠。則
崇聖祠以大學士開列。先農壇 太歲
殿。以親王郡王開列。先蠶壇。以內務府總
管奉宸苑卿開列。先賢廟以禮部堂官開
列。火神廟 顯佑宮 東嶽廟 以本寺堂官
開列。黑龍潭 龍神祠 惠濟祠 河神廟。以
管理圓明園事務大臣開列。玉泉山龍神
祠昆明湖 龍神祠。以管理 頤和園事務大
臣開列。白龍潭 龍神祠。以散秩大臣開列。
都城隍廟 賢良祠 昭忠祠 雙忠祠 獎忠祠 旌勇

祠褒忠祠以內大臣散秩大臣尚書都統開列。峻神以八旗都統開列。賢良後祠睿忠親王
等祠。均以本寺堂官承祭。分獻官。圜丘常雩方澤分獻從位各四
人。以內大臣散秩大臣尚書都統開列。太廟分獻東廡一人。以宗室散秩大臣開列。西
廡一人。以滿洲散秩大臣開列。月壇分獻配位一人。親祭以內大臣散秩大臣
尚書都統開列。遣官祭以侍郎開列。歷代帝王廟分獻兩廡四人。以侍郎內閣學士副都
統副都御史開列。如恭遇親祭。則以散秩大臣尚書左都御史都統開列。先師廟分
獻十二哲二人。咨取翰林院修撰編修檢討兩廡四人。崇聖祠分獻四配暨兩廡四人。
均用國子監官。如恭遇親祭。分獻四配四人。以尚書開列。分獻十二哲兩廡六人。以
侍郎開列。太歲殿分獻兩廡二人。以本寺堂官開列。先醫廟分獻兩廡二人。以太醫
院堂官開列。昭忠祠分獻兩廡及後祠十三人。均用本寺官。其承祭官分獻官開列欽派

後如遇出差事故即以原開列之員奏請改派。如不及再奏。即知會原開列之大臣代為行禮。於祀畢補奏。

皇帝親詣。則會樂部而奏進禮節。皇帝親詣各壇

廟行禮。均由寺會同樂部先期奏進禮節。惟閱祝版御齋宮奏進禮節。不會樂部。

乃戒其執事。祭日執事官。奏派者豫期開列。或引見。或繕進名籤。恭候

欽定。不奏派者。本寺官由堂官臨期酌派。別衙門官由寺咨傳供職。與其陪祀。圜丘祈穀常雩方澤。

宗室奉國將軍以上。八旗滿洲蒙古漢軍輕車都尉佐領以上。文職官員外郎以上。武職官冠軍使遊擊以上。外任來京官文職知府以上。武職協領副將以上。皆與陪祀。太廟

社稷及中祀。佐領員外郎不陪祀。餘同。遂

演禮。祀前二日。本寺堂官率屬演禮於神樂署內之凝禧殿。即會同樂部演樂。凡奉福胙

之光祿寺堂官。接福胙之侍衛。太廟奠帛獻爵之宗室覺羅官。先師廟執事之國子監官生。均各按其應與行禮之處。赴凝禧殿演習。如演禮日適遇忌辰。則改期於次日演習。

○凡祀。

皇帝齋。方澤圜丘太廟祈穀社稷常雩皇帝親詣。致齋三日。中祀之親詣者。致齋二日。則進齋戒牌銅人。齋戒牌木製。飾以黃紙。以清漢文書齋戒日期。銅人立形。手執齋戒銅牌。圜丘祈穀常雩。皇帝宿齋宮。則設齋戒牌銅人於乾清門二日。於齋宮一日。其餘皆設於乾清門。大祀三日。中祀二日。陳於黃案。齋戒牌內齋。銅人西齋。太常寺官行一跪三叩禮退。

皇后齋亦如之。先蠶皇后親詣者。致齋二日。太常寺進齋戒牌銅人至乾清門。交內監設於交泰殿。執事官陪祀官皆齋祀

天冬至祈穀孟夏圜丘上辛常雩。

地夏至方澤 則頒

制辭以誓於百官。制辭書於龍牌。背書某年月日某祀。次書惟爾羣臣其蠲乃心齋乃志。各揚其職。敢或不共。國有常刑。欽哉勿怠。各衙門設於大堂正中。凡齋必於公。親王郡王領侍衛內大臣御前大臣散秩大臣御前侍衛乾清門侍衛。於紫禁城內致齋。宗室八旗文職武職官各於衙門致齋。外任來京官在附近地方致齋。至皇帝宿壇之日。均於壇外致齋。前期。各以齋者之名送於寺。齋戒職名。宗室覺羅官由宗人府。八旗滿洲蒙古漢軍官及文職官由吏部。鑾儀衛官由鑾儀衛。巡捕營官由步軍統領衙門。皆送寺。在京外任文職官由吏部。外任武職官由兵部送寺。乃布其齋之禁令。齋戒之日。不理刑名。不辦事。有要緊事仍辦。不聽音樂。不入內

寢。不問疾。不弔喪。不飲酒。不食葱韭薤蒜。不祈禱。不祭神。不埽墓。前期一日沐浴。其有炙艾體氣殘疾瘡毒者。不與齋戒。有期服者。一年不與齋戒。大功小功緦麻。在京者一月不與齋戒。聞訃者十日不與齋戒。王公大臣年逾六十者。或齋戒而不陪祀。或不齋戒。許其自行酌量。齋之日。令各設牌於署。各衙門設齋戒木牌於大堂正中。大祀三日。中祀二日。齋者皆懸牌焉。齋戒牌廣一寸。長二寸。書清漢齋戒字。佩着心胸之間。

○凡祀。皇帝親詣。則率欽天監官奏時刻。御齋宮。閱祝版。方澤 太廟 社稷及中祀之親詣者。皆於 乾清門奏時請駕。圜丘 祈穀 常雩 詣壇行禮。於 齋宮奏時請駕。圜丘 祈穀 常雩於日出前七刻。方澤於日出前六刻。太廟 社稷於日出

前四刻。日壇於日出前六刻。月壇於酉時前四刻。先農壇於巳時前六刻。歷代帝王廟先師廟關帝廟文昌廟於日出前六刻。將祭。率其屬而奉

神牌於座。祭畢。奉而

復御焉。奉安神位之禮。皇帝御齋宮者。於齋宮鳴鐘時。駕由宮詣祭所者。於

皇帝降輿時。禮部尚書一人。詣神龕前上香。行三跪九叩禮。太常寺卿率屬跪。三叩。恭

請神位。以次奉安於亭。跪叩如初。校尉舁亭。太常寺官前引。至祭所。太常寺官詣亭前

三叩。恭請神位。奉安於座。祭畢。太常寺卿率屬詣各神位前跪。三叩。恭請奉安

於亭。跪叩如初。校尉舁亭至

恭請如初。禮部尚書上香。行三跪九叩禮。惟復御。跪叩

太廟後殿。以公一人率覺羅官奉請

神位。中殿。以王一人率宗室官奉請

神位。均以太常寺官前引。

皇帝行禮。則卿二人充贊引對引。廟壇皇帝行禮。設左贊引右對引太常寺卿二人。贊引以卿少卿兼充。開以贊禮郎讀祝官揀選。豫期引見欽點。對引以禮部滿洲尚書攝充。或以曾充對引之各部院滿洲尚書侍郎左都御史內閣滿洲學士開列。奏請欽派。

○凡祀。

皇帝親詣。則

御太和殿若

中和殿。

閱其祝版。圜丘祈穀常雩閱祝版於太和殿。並閱玉帛香。

豫設黃案一於殿內正中。鑪亭一於左楹之東祝版亭一玉帛香亭一於右楹之西。皇帝升殿至近中開東隔扇立。西嚮。奉祝版玉帛香官退至殿中。依次設於案上。一跪三叩退。太常寺卿展祝版退。司拜褥官布拜褥。皇帝詣案前以次第視祝版玉帛香果。行一跪三拜禮。復西嚮立。太常寺卿跪祝版。司拜褥官起拜褥。司祝各官就案前一跪三叩。奉祝版玉帛香設亭內。三叩退。司拜褥官布拜褥於鑪亭前。司香官奉香盒立鑪亭東。太常寺卿二人恭導皇帝至鑪亭前。司香跪進香。皇帝上香畢。行一跪三拜禮。鑾儀衛率校尉舁亭出。太常寺卿跪奏禮成。方澤太廟社稷及中祀之親詣者。閱祝版於中和殿不閱玉帛香。不設鑪亭玉帛香亭。不上香。餘儀同。祝版亭及奉玉帛香官。均俟於午門外。

皇帝御齋宮。

圜丘常雩三大祀。皆祈穀御齋宮。則

詣

皇穹宇若

皇乾殿行禮。

閱其

壇位。閱壇位之禮。圜丘常雩皇帝至昭亨門外神路西降輿。贊引官對引官恭導皇帝由昭亨左門入櫺星左門至皇穹宇前。升階入皇穹宇。皇帝詣上帝香案前立。司香官跪進香。皇帝跪。接香供爐。授司香官興。皇帝三上。辭香畢以次詣列聖配位前上香儀同。司拜褥官布拜褥。皇帝行三跪九拜禮。分獻官兩廡上香行禮。贊引官對引官恭導皇帝升壇午階北嚮

立。贊引官跪奏上帝壇。皇帝東鑾
立。贊引官跪奏配位壇。皇帝西鑾
立。贊引官跪奏配位壇。贊引官對引官
恭導皇帝由櫺星左門至神路西升輦
入齋宮。祈穀。皇帝至輾城門外
甬路西降輦。皇帝由輾城左門祈年
左門入。至皇乾殿上香行禮畢。皇
帝至祈年殿閱壇位畢。升
輦入
齋宮。凡
閱
壇位。則籩豆牲牢。以次而
閱馬。閱籩豆牲牢之禮。閱壇位畢
圜丘常雩。贊引官對引官恭導
皇帝由東櫺星門出祈穀。由東輾
城門出。詣神庫內。皇帝詣上帝
籩豆前立。贊引官跪奏上帝籩豆。以次
詣列聖籩豆前。贊引官跪奏儀同。贊引

官對引官恭導
皇帝至
神廚內正中嚮上立。贊引官跪奏請午。
皇帝右轉進前立。贊引官跪奏
牲。次正壇牲。次配一壇牲。次配二壇牲。次配三壇牲。次配四壇牲。次配五壇牲。次配六壇牲。次配七壇牲。次配八壇牲同。閱畢。升輦入齋宮。

○凡行禮皆合諸樂以為度。凡備禮則九舉。備樂則九奏。

三大祀用焉。一曰迎
帝神。二曰奠玉帛。三曰進俎。四曰初獻。五曰亞獻。六曰終獻。七曰徹饌。八曰送
帝神。九曰望燎。餘祀則各節其數以協於樂之成。

方

澤樂八奏。行禮合望瘞於送神。太廟樂六奏。不行進俎禮。合奠帛於初獻。送燎

時以請神還御為一節。不行望燎禮。社稷壇樂七奏。不行進俎禮。合奠玉帛於

初獻。有望瘞禮。日壇樂七奏。有奠玉帛禮。不行進俎望燎禮。月壇樂六奏。合奠玉帛

於初獻。不行進俎望瘞禮。先農壇樂七奏。行禮之節。與社稷壇同。歷代帝王

廟先師廟關帝廟文昌廟太歲殿樂六奏。不行進俎禮。合奠帛於初獻。合

望燎於送神。

凡讀祝則於初獻。讀祝之禮。舉於初獻奠爵之後。

圜丘祈穀常雩方澤。舉於正位奠爵之後。讀祝後乃獻爵於

配位。

受胙則於徹饌受胙之禮。舉於徹饌之前。受胙畢乃行徹饌禮。

皆止樂。凡羣祀。不設懸。羣廟之樂。樂部和聲署豫備。曰慶神歡。羣祠不

設樂。而簡其禮節。羣廟之禮。迎神三獻送神。凡五節。羣祠之禮。上香三獻送

燎亦五節。

○凡壇廟之禮。皆定其陳設。圜丘第一成。設上帝幄。南嚮。幄內設座一。前設案一。上設爵墊一。登一。簠簋各二。籩豆各十二。幄前設俎一。前設鑪凡。鐙凡。幄前左旁設饌桌。左右設列聖配位。幄各四。東西嚮。幄內幄前陳設。與正位同。正中少西設祝案。東設胙桌。又設尊桌二。一上設尊一。爵三。一上設尊四。爵十二。接桌一。上設玉帛篚一。帛篚四。香盒五。西設尊桌一。上設尊四。爵十二。接桌一。上設帛篚四。香盒四。二成西設胙桌一。從神東二幄。均西嚮。大明幄內設座一。前設饌卓一。上設爵墊一。琖二十。又前設案一。上設登一。簠簋各二。籩豆各十。幄前設俎一。又前設鑪凡。鐙凡。星辰幄案上設琖三十。增設鉶二。餘

陳設同。西二幄均東嚮。夜明幄陳設。與星
大明幄同。雲雨風雷幄陳設。與
辰幄同。東設尊卓二。上各設尊一。爵三。接卓二。
上各設帛篚一。香盒一。西設尊卓接卓同。
祈穀 正位 配位。均設於
祈年殿內。不設從神位。餘陳設同。
常雩陳設如 圜丘。方澤第一
成。設 皇地祇幄。北嚮。左右設 列
聖配位幄各四。東西嚮。幄內幄外陳設如
圜丘。二成設從神幄左右各二。各陳設
如 星辰幄。 太廟時饗。 從殿
正中。 肇祖原皇帝 原皇后案一。
興祖直皇帝 直皇后案一。右
左 景祖翼皇帝 翼皇后案一。次左
顯祖宣皇帝 宣皇后案一。背南
嚮。各設 座二。案上每座設爵墊一。金箸二。金匙
一。案設登鉶簠簋各二。籩豆各十二。前設俎一。
又前設香案。中案前少西設祝案。東設尊卓二。
上設尊四。爵十二。接卓二。上設帛篚二。香盒二。
西設尊卓二。接卓二。陳設均與東同。 前

殿正中。太祖高皇帝孝慈高皇后案一。南嚮。設座二。左太宗文皇帝孝端文皇后孝莊文皇后案一。南嚮。設座三。右世祖章皇帝孝惠章皇后孝康章皇后案一。南嚮。設座三。東聖祖仁皇帝孝誠仁皇后孝昭仁皇后孝懿仁皇后孝恭仁皇后案一。西嚮。設座五。西世宗憲皇帝孝敬憲皇后孝聖憲皇后案一。東嚮。設座三。東次高宗純皇帝孝賢純皇后孝儀純皇后案一。西嚮。設座三。西次仁宗睿皇帝孝淑睿皇后孝和睿皇后案一。東嚮。設座三。東又次宣宗成皇帝孝穆成皇后孝慎成皇后孝全成皇后孝靜成皇后案一。西嚮。設座五。西又次文宗顯皇帝孝德顯皇后孝貞顯皇后案一。東嚮。設座三。東三次穆宗毅皇帝孝哲毅皇后案一。西嚮。設座二。每案陳設均與後殿同。中案

前少西設祝案。東設胙卓。又設尊卓六。上設尊
二十。爵六十。接卓六。上設帛篚六。香盒六。西設
胙卓。又設尊卓四。上設尊十二。爵三十六。接卓
五。上設帛篚四。香盒四。東廡功王十二案。座十
五。每案設鉶一。每案設簠簋各二。籩豆各七。前
設俎一。又前設香案。西廡功臣十三案。每案設
鉶簠簋各一。籩豆各四。前設俎一。又前設香案。
各設尊卓接卓。陳設尊爵帛篚香盒。太
廟祫祭。恭請後殿中殿
列聖列后神位於前殿。正中。
肇祖原皇帝原皇后案一。左
興祖直皇帝直皇后案一。右
景祖翼皇帝翼皇后案一。次左
顯祖宣皇帝宣皇后案一。次右
太祖高皇帝孝慈高皇后案一。又左
太宗文皇帝孝端文皇后
孝莊文皇后案一。又右世祖章皇帝
孝惠章皇后孝康章皇后案一。皆
南嚮。東聖祖仁皇帝孝誠仁皇
后孝昭仁皇后孝懿仁皇后

孝恭仁皇后案一。西嚮。西世宗憲皇帝　孝敬憲皇后　孝聖憲皇后
案一。東嚮。東次　高宗純皇帝　孝賢純皇后　孝儀純皇后案一。西嚮。西次
仁宗睿皇帝　孝淑睿皇后　孝和睿皇后案一。東嚮。東又次　宣宗
成皇帝　孝穆成皇后　孝慎成皇后　孝全成皇后　孝靜成皇后案
一。西嚮。西又次　文宗顯皇帝　孝德顯皇后　孝貞顯皇后案一。東嚮。東三
次　穆宗毅皇帝　孝哲毅皇后案一。西嚮。案各設庋案上每座設爵墊金箸金匙
登鉶簠簋籩豆。案前設俎。又前設香案。均與時饗同。中案前少西設祝案。東設胙桌。又設尊桌
八。上設尊二十四。爵七十二。接桌八。上設帛篚八。香盒八。西設胙桌。又設尊桌六。上設尊十六。
爵四十八。接桌六。上設帛篚六。香盒六。兩廡陳設與時饗同。　社稷壇上。　太社位
東。　太稷位西。俱北嚮。　后土句龍氏位東。西嚮。　后稷氏位西。東嚮。各設座一。前

設懷卓一。上設爵墊一。登一。鉶二。又前設案一。
上設簠簋各二。籩豆各十二。又前設俎一。又前
設香案。旁設饌卓。子階下少西設祝案。東設胙
卓。又設尊卓一。上設尊二。爵六。接卓一。上設玉
帛篚一。帛篚一。香盒二。西設胙卓。又設尊卓一。
接卓一。陳設與東同。午階下設龕四。以備風雨。
左右各設竿一。以禦鳥雀。日壇上。大
明位西嚮。設座一。前設懷卓一。上設爵墊一。琖
三十。又前設案一。上設登一。鉶簠簋各二。籩豆
各十。又前設俎一。又前設鐙几鐙几。東南隅設
饌卓。正中少北設祝案。南設胙卓。又設尊卓一。
上設尊一。爵三。接卓一。上設玉帛篚一。香盒一。
北設胙卓。東階下設龕一。以備風雨。左右各設
竿一。以禦鳥雀。　月壇上。　夜明幄。東
嚮。幄內設座一。前設懷卓一。上設爵墊一。琖三
十。又前設案一。上設登一。鉶簠簋各二。籩豆各
十。又前設俎一。又前設鐙几鐙几。幄外左旁設
饌卓。北設　星辰幄。南嚮。幄內設座一。前設
卓案鐙几鐙几。陳設與　正位同。正中少南
設祝案。北設胙卓。又設尊卓一。上設尊二。爵六。

接卓一。上設玉帛篚一。帛篚一。香盒一。南設胙

桌。　先農壇上設　先農幄。南嚮。幄內設

座一。前設卓案鑪几鐙几。正中少西設祝案。東

設胙卓尊卓接卓。陳設如　日　月壇。

案　歷代帝王廟。殿內中龕　三皇位。設案三。

案各設爵墊一。登一。鉶二。籩豆各十。統

設俎一。前設香案三。東一龕　五帝位。統設

案三。俎一。香案三。西一龕　夏王十四位。

商王二十六位。統設案二。俎一。香案二。東二

龕　周王三十二位。統設案一。俎一。香案一。

西二龕　漢帝十九位。晉帝七位。

魏帝八位。宋帝三位。齊帝一位。

陳帝十二位。統設案三。俎一。香案三。東三龕

唐帝十六位。後唐帝一位。後周帝一

位。遼帝六位。宋帝十四位。統設案三。

俎一。香案三。西三龕　金帝六位。元帝

十一位。明帝十三位。統設案三。俎一。香案

三。陳設均與中龕同。中案前少西設祝案。東設

胙桌。又設尊卓二。上設尊四。爵三十。接卓一。上

設帛篚十。香盒十。旁設饌桌四。西設胙桌。又設

尊卓一。上設尊三。爵二十四。接卓一。上設帛一篚八。香盒八。旁設饌卓三。東廡前代名臣四十一
位。設案十。案設爵十二。銅二。簠簋各一。籩豆各四。統設俎二。西廡前代名臣四十位。設案十。陳
設與東同。各設尊卓。饌卓。先師廟殿內正位東設案一。俎一。香案一。陳設如歷代
帝王廟。前設剛范案一。上設鼎尊卣罍壺簠簋酘爵洗各一。旁設饌卓。四配位前各設案一。
上設爵墊一。銅簠簋各二。籩豆各八。前各設俎一。又前各設香案。旁各設饌桌。十二哲位前
各設案一。上設爵三。銅簠簋各一。籩豆各四。東六位。西六位。各統設俎一。前統設香案。上添設
爵墊一。北設饌卓。殿中少西設祝案。東設尊卓一。上設尊四。爵十二。尊卓之北。添設胙卓一。接
卓一。上設帛篚四。香盒四。西設尊卓一。上設尊三。爵九。接卓一。上設帛篚三。香盒三。東廡從祀
七十四位。設案三十七。案各設爵二。簠簋各一。籩豆各四。統設俎三。前統設香案二。上各添設
爵墊一。旁設饌卓。西廡從祀七十三位。設案三十七。陳設與東同。崇聖祠設案五。案設銅簠

簠各二。籩豆各八。前設俎五。東西設餜卓四
配位東三案。西二案。上各設鉶簠簋各一。籩豆
各四。東西各統設俎一。東西各設餜卓。中少西
設祝案。東西設尊卓。接卓各二。上設尊七。爵三。
十。帛篚十。香盒十。東廡案二。西廡案一。案各設
簠簋各一。籩豆各四。東西各統設俎一。各設尊
卓餜卓。　關帝廟正位設案一。　爵墊。銅簠簋
籩豆俎香案。餜卓祝案尊卓均與　先師廟
同。惟尊一。爵三。帛篚一。香盒一。　後殿設案三
鉶簠簋籩豆祝案均與　崇聖祠同。惟香案三
俎三。東尊卓二。上設尊二。爵六。帛篚二。香盒二
西尊卓一。上設尊一。爵三。帛篚一。香盒一。旁各
設餜卓。　文昌廟正位陳設如　關帝廟
後殿設案一。餘亦如　關帝廟後殿
太歲殿陳設與　先農壇同。　太歲東廡
案二。西廡案二。陳設均與　正位同。凡鑪凡
皆設鑪鐙。凡皆設鐙。香案皆鑪鐙並設。祝案皆
設祝版祭。上安祝版。左胙卓。皆設壺一。實福酒
盤一。實福胙。右胙卓則虛以待接福酒福胙餜
卓皆設餜盤。餜每桯各置少許。凡尊皆冪。旁設

勻。若遣官承祭。惟　先師廟及　太歲列
殿。常祭。東西均設胙卓一。餘皆不設胙卓。
其位次。圜丘常雩第一成午階上。為讀祝及受福胙　皇帝拜位北
嚮。司拜牌一人立於拜位東。西面。司拜褥一人
立於拜位西。東面。司祝一人立於祝案前。東面。
司香五人。司玉帛一人。司帛四人。司爵五人。立
於東案之東。西面。司香四人。司帛四人。司爵四
人。立於西案之西。東面。奉福酒福胙光祿寺卿
二人。立於東司香之後。西面。接福酒福胙侍衛
二人。立於西司香之後。贊胙一人。立於西司爵
之次。東面。禮部尚書一人。侍郎一人。立於東案
之南。西面。都察院左都御史一人。副都御史一
人。樂部典樂一人。立於西案之東南。東面。第二成
正中幄次。為　皇帝拜位。北嚮。司拜牌司拜
褥各一人。分立於幄次東西。第三成階上。為陪
祀王貝勒拜位。階下為貝子公拜位。左翼東階
右翼西階。庭中央　神道東西。為分獻官拜位。
典儀一人。立於三成東階之上。唱樂一人。立於
三成東階之下。西面。記注官四人。立於三成西

階之下。東面。引王貝勒鴻臚寺官二人。糾儀御
史四人。禮部祠祭司官四人。分立於王貝勒拜
位左右。引貝子公鴻臚寺官二人。分立於貝子
公拜位左右。各東西面。庭中　神道左右設樂
懸。樂舞外壝門外。為陪祀百官拜位。糾儀御史
四人。禮部祠祭司官四人。鴻臚寺序班二人。分
立於百官拜位左右。各東西面。傳贊四人。二人
循內壝牆立。二人循外壝牆立。內壝左門外為
皇帝望燎位。掌燎官一人。率燎人立於燎
鑪之東南。　祈穀殿內南正中。為　皇
帝拜位。北嚮。前為讀祝受福胙　皇帝拜位。
丹陛東西。為陪祀王貝勒貝子公拜位。丹墀內
東西。為陪祀百官拜位。祈年左門外。為
皇帝望燎位。餘執事官辦位如圜丘
之次。　方澤　皇帝拜位南嚮。執事官
視之。圜丘。各互易其東西面。惟司拜褥司
祝贊胙。仍西位東面。內壝左門外。為　皇帝
望瘞位。掌瘞官率瘞人立於瘞坎之西北。
太廟時饗。前殿門內正中。為　皇
帝拜位。北嚮。司拜褥鑾儀衛官一人。立於拜位

之左。東司香六人。司帛宗室官六人。司爵宗室
官二十人。西司香四人。司帛宗室官四人。司爵
宗室官十二人。餘殿內執事官辦位如
圜丘一成上之次。殿外階上東西。為陪祀王貝
勒貝子公拜位。階下甬道東西。為兩廡分獻官
拜位廟庭東西。為百官拜位。餘殿外執事官辦
位如　圜丘三成階上下庭中及外壝門
外之次　太廟祫祭。殿內東司香八人。司
帛宗室覺羅官八人。司爵宗室覺羅官二十四
人。西司香六人。司帛宗室覺羅官六人。司爵宗
室覺羅官十六人。餘辦位與時饗同。　社
稷壇壝門外正中。為　皇帝拜位。南嚮。司拜
褥鑾儀衛官一人。立於拜位之左。東司香二人。
司玉帛一人。司帛一人。司爵二人。西司香二人。
司玉帛一人。司帛一人。司爵二人。拜殿之南夾
甬道左右。為陪祭王貝勒貝子公拜位。拜殿前
東西隅。為百官拜位。餘執事官辦位如
方澤之次　日壇。西階上幄次正中。為
皇帝拜位。東嚮。司香一人。司玉帛一人。司爵一
人。負南立。餘執事官視　圜丘。易東西面

為南北　月壇。卯階上正中。為　皇帝拜
位。西嚮。壇下之左當階。為分獻官拜位。司香二
人。司玉帛一人。司帛一人。司爵二人。負北立。餘
執事官視　日壇。各互易其南北面。先
農壇。幄次正中為　皇帝拜位。北嚮。執事官
辨位如　日壇。易南北面為東西。壇下東南
為　皇帝望瘞位。掌瘞官一人。奉瘞人立於
瘞坎之南。　歷代帝王廟。如遇　親祭。殿
門內正中。為　皇帝拜位。北嚮。司拜褥鑾儀
衛官一人。立於拜位之左。東司香十人。司帛十
人。司爵十人。西司香八人。司帛八人。司爵八人。
殿外階下甬道左右。為分獻官拜位。餘殿內殿
外執事官辨位如　先農壇階上階下之次。
先師廟如遇　親行釋奠禮。殿門內正
中。為　皇帝拜位。北嚮。東司香三人。司帛三
人。司爵三人。奉福酒福胙光祿寺堂官二人。唱
賜福胙官一人。西司香二人。司帛二人。司爵二
人。接福酒福胙。侍衛二人。東司香司帛司爵。國
子監官各一人。西司香司帛司爵國子監官各
一人。餘執事官辨位如　歷代帝王廟之次。

關帝廟文昌廟。如遇親祭。辨位亦如歷代帝王廟之次。其遣官承祭者。遣官拜位。圜丘列於三成階上。祈年殿列於丹陛上。方澤列於二成階下。太廟前殿後殿。均列於殿外階上。社稷壇列於壝門外甬道中。日壇月壇先農壇。均列於階下。歷代帝王廟列於殿外階上。先師廟崇聖祠。均列於階下。關帝廟文昌廟。均列於殿外階下。分獻官陪祀百官及執事官司祝司香司帛司爵典儀及樂部設樂懸樂舞掌燎掌瘞。俱如常位。王公不陪祀。左右惟糾儀御史二人。禮部祠祭司官二人。列於承祭官拜位之次。又御史二人。禮部祠祭司官二人。鴻臚寺官二人。列於陪祀官拜位之次。太歲殿承祭官拜位列於檐下。分獻官拜位列於甬道左右。無陪祀官拜位。餘執事官位次同。

慎其贊導。廟壇皇帝進退。皆贊引對引恭導。皇帝行則左贊引右對引前導。皇帝就位立。則左贊引右對

引立於拜位之前。皇帝詣神位前。
對引恭導。至祝案前立。惟贊引恭導皇帝
行禮。皆贊引贊奏。圜丘祈穀
常雩。皇帝進拜次。贊引奏就位。
皇帝就位立。迎帝神。贊引奏升壇。
皇帝詣香案前立。贊引奏跪。皇帝跪。奏上
香。皇帝上炷香。三上瓣香。興。以次上香。畢。
贊引奏復位。皇帝復位。贊引奏拜跪興。
皇帝行三跪九拜禮興。奠玉帛。贊引奏升壇。
奏跪。奏奠玉帛。皇帝受篚拱舉奠於案。以
次奠帛畢。奏復位。進俎。贊引恭導。皇帝轉
立東旁。既沃俎。恭導皇帝復位立。奏升壇。
奏跪。奏進俎。皇帝拱舉進俎。以次進俎畢。皇
奏復位。初獻。贊引奏升壇。奏跪。奏獻爵。
帝受爵拱舉奠於墊中。贊引奏就讀祝位。
皇帝就位。奏跪。奏讀祝。司祝讀畢。奏拜興。
皇帝行一跪三拜禮興。以次獻爵畢。奏復位。亞
獻。奠爵於墊之左。終獻。奠爵於墊之右。皆贊引
奏升壇。奏跪。奏獻爵。奏復位。徹饌。贊引奏就受
福胙位。皇帝就位。奏跪。皇帝受胙畢。

奏拜興。皇帝行一跪三拜禮興。奏復位。皇帝復位。奏跪拜興。皇帝行三跪九拜
禮興。送帝神。贊引奏跪拜興。皇帝行三跪九拜禮興。恭導皇帝轉東旁立。祝
帛香饌過。恭導皇帝復位立。望燎。贊引奏就望燎位。皇帝就望燎位立。既燎。贊引奏
禮成。方澤望瘞。贊引奏就望瘞位。餘同。太廟迎神。奏詣香案前。奏上香。
奏復位。奏跪拜興。拜興。皇帝行三跪九拜禮。讀祝。奏跪。奏讀祝。奏拜興。皇帝行一跪三拜
禮。受福胙。奏跪。奏拜興。皇帝行三跪九拜禮。請還御。奏跪拜興。皇帝行三跪
九拜禮。送燎。恭導皇帝轉東旁立。俟過恭導復位。奏禮成。社稷壇迎神。奏
升壇。望瘞。奏就望瘞位。餘與太廟同。朝日壇。受福胙。奏跪拜興。皇帝行二跪
六拜禮。不奏望燎。餘與社稷同。夕月壇迎神送神。奏跪拜興。皇帝
行二跪六拜禮。餘與日壇同。先農壇。迎神。奏詣上香位。望瘞。奏就望瘞位。餘與

月壇同。歷代帝王廟　先師廟
關帝廟　文昌廟。均與　月壇同。惟
關帝廟行禮之時。左右執事各
三跪九拜禮備其承侍。率其職。　皇帝將詣
拜次。則司拜褥官布拜褥。　皇帝就位立。則
司拜牌官安拜牌。　皇帝將詣神案
前。則司拜牌官起拜牌。　皇帝復位立。則復
安拜牌。進俎送燎送瘞。　皇帝轉立拜位旁。
則司拜褥官起拜褥及過。仍布拜褥。別設讀祝
受胙拜位者。讀祝。則司拜褥官布拜褥司拜牌
官安拜牌。及讀祝。　皇帝行禮畢。司拜牌官
起拜牌。司拜褥官起拜褥。受福胙。布拜褥。安拜
牌同。別設望燎望瘞位者。送燎送瘞。皆豫布拜
褥。太廟社稷壇。歷代帝王
廟　先師廟　關帝廟　文昌廟。
皇帝拜褥。以鑾儀衛官一人司之。不設拜牌。其
布拜褥。起拜褥儀同。　皇帝上香。則司香豫
進恭候。　皇帝詣香案前。司香跪進香。
皇帝上香。司香退。　皇帝親奠玉帛。則司玉
帛司帛各奉篚豫進恭候。　皇帝詣

正位前。司玉帛跪進篚。皇帝受篚拱舉奠於案。以次詣配位前奠帛。則司帛進篚儀同。皇帝親進俎。則執壺官進至皇帝神位前跪拱舉興。以羹沃俎者三。退。親獻爵則司爵執爵豫進恭俟正位前。司爵跪進爵。皇帝受爵司爵退。非親獻者，皇帝就拜位立。司帛司爵奉篚執爵進至神位前。司帛跪奠篚。三叩興。司爵立獻爵奠於墊中。退。讀祝。皇帝就拜位立。司祝至祝案前跪。三叩興。奉祝版跪。皇帝跪。司祝讀祝畢興。奉祝版跪安祝版於案帛篚內。三叩興退。受福胙贊詣祝案前立。大祀贊賜福胙。中祀贊答福胙。光祿寺卿二人。奉福酒福胙至神位前拱舉。皇帝就位立。光祿寺卿奉福酒福胙祇立拜位之右。侍衛二人進立於左。皇帝跪。左右官咸跪。右官進福酒皇帝受爵拱舉。授左官。右官進福胙。皇帝受胙拱舉。授左官。右官退。左官奉爵奉胙以退。若遣官承祭。惟先師廟及太歲殿常祭。設

奉福胙接福胙生各二人贊胙贊唱如儀餘皆
不設贊胙及奉福胙接福胙官徹饌有玉者則
司玉帛詣　神位前跪三叩奉玉以退送
燎送瘞則司祝司帛詣　神位前跪三叩
司祝奉祝司帛奉篚興司香詣香案跪奉香司
爵詣饌卓跪奉饌興以次恭送燎所瘞所司燎司
司瘞率燎人瘞人以燎瘞　太廟不設饌
盥司祝司帛司香奉祝帛香送燎同遣官承祭
司香司祝司帛司爵司
燎司瘞執事皆如儀
以肅將祀事告祭亦如
因事祇告　圜丘　方澤
之太廟後殿　社稷設籩五豆三不作樂
不陪祀行迎　神三獻送　神禮
圜丘　方澤不設　配位
從位　社稷壇不設　配位皆無玉
皇帝親告　太廟中殿不設配饗王公
百官陪祀餘與祇告　後殿同祈禱於
社稷不設　配位祈祭設籩五豆三有
玉作樂陪祀報祭如常祭祈禱於　三壇祈
祭設籩五豆三作樂報祭如　太歲殿常祭

皆陪祀。大雩。設從位不設配位。設籩五豆三。有玉。從位設籩五豆三。王公百官陪祀。設童子舞翳歌詩。行禮如常雩。惟不進俎。皇帝御經筵。告祭傳心殿。不作樂。不陪祀。每案設鉶一籩二豆二。因事祇告先師。不設配位哲位從位。設籩五豆三。皇帝臨雍釋奠。與上丁親詣釋奠同。

升配

升祔亦如之。

列聖升配圜丘祈年殿方澤之禮。以昭穆豫設供奉配位神龕於皇穹宇皇乾殿皇祇室豫設升配幄次於圜丘方澤一成壇上。升配神座於祈年殿內。圜丘方澤一成壇上正中。為神牌行祇見禮拜位。稍後。為皇帝恭代行禮拜位。在讀祀受福胙皇帝拜位之前。皇帝恭奉神牌升壇。贊引跪奏廟號皇帝

祇見
皇天上帝
皇地祇。皇
帝恭奉
神牌跪安於拜褥退。就拜位。贊
引奏跪拜興。
皇帝恭代行三跪九拜禮。贊
引跪奏請
升座。
皇帝跪奉
神牌興。詣
升配位前跪。奉安於
寶座。退至香案前。贊引奏跪拜興。
皇帝行
一跪三拜禮。
祈年殿不行祇見禮。
皇帝恭奉
神牌入殿。奉安於
寶
座。行一跪三拜禮。乃舉大祀禮。禮畢。請
神牌供奉於
神龕。與歲行大祀儀同。
列聖
列后升祔
太廟之禮。
以昭穆豫設供奉
神龕於
中殿。
豫設
神座於
前殿。
前殿
正中為
帝主行祇見禮拜位。西稍後。為
后主行祇見禮拜位。在殿門內正中
皇帝拜位之前。
皇帝恭奉
帝主。
親王恭奉
后主入殿。贊引跪奏新祔
帝
后祇見
列聖
列
后。
皇帝跪。親王隨跪。奉安
神牌於
拜褥。親王退出殿右門。
皇帝就拜位。贊引

奏跪拜興。皇帝恭代行三跪九拜禮興。進前跪奏
帝主。親王入殿右門跪奏
后主興。皇帝奉安
帝主於
寶座接奉
后主同安於
寶座。親王出殿右門入陪祀班
皇帝至香案前行一跪三拜禮乃舉大饗禮。禮畢。請
神牌奉
御於
中殿。與時饗同。進
玉
冊玉
寶亦如之。進
玉
冊玉
寶之禮。皇帝入
太廟街門。至綵幔黃案前。恭視玉
冊玉
寶畢。上香。行一跪三拜禮奏
冊
寶王公大臣至案前跪。三叩興。恭奉
冊
寶於亭。跪叩如初。校尉舁亭由中門入。
皇帝隨行。由左門入。至戟門外幄次少俟。亭入至殿外階上。王公大臣詣亭前跪。三叩興。奉
冊
寶入殿中門。恭設於案上。跪叩如初。退。
皇帝入殿左門。就正中拜位。行三跪九拜禮。王公大臣

跪三叩。恭奉冊寶行。皇帝隨行。至中殿。王公大臣奉冊寶恭藏於金匱。跪叩如初。退。皇帝上香。行一跪三拜禮。加上

列聖

列后尊謚亦如之。加上列聖之禮。改題禮畢。奉安於列后尊謚中殿。皇帝祇告加上列聖列后尊謚。行禮於前殿。與時饗同。

○凡玉祀

天以蒼璧。圜丘祈穀常雩皆陳蒼璧一。其制圜徑六寸一分。好徑四分。通厚七分有奇。祭

地以黃琮。方澤陳黃琮一。其制。方徑四寸有奇。中厚七分。邊厚二分。微作刻菌。下正方。朝

日以赤璧。日壇陳赤璧一。其制。圜徑四寸六分。好徑四分。通厚五分。夕

月以白璧。月壇陳白璧一。其制。圜徑三寸六分。其好方徑二分有奇。邊厚三分有奇。

祭

太社

太稷。則以黃珪青珪合焉。社稷壇陳黃珪青珪各一。其制。俱方徑三寸。厚三分。左右出刻首。厚二分。旁厚二分有奇。底厚三分有奇。

凡帛之制六。一曰郊祀制帛。圜丘正位陳郊祀制帛。色青。方澤正位陳郊祀制帛。色黃。

二曰告祀制帛。祈穀常雩。均陳告祀制帛。色青。

三曰奉先制帛。太廟陳奉先制帛。圜丘 祈穀 常雩 方澤配位俱陳奉先制帛。醇賢親王廟亦陳奉先制帛。均色白。

四曰禮神制帛。社稷壇陳禮神制帛。色黑。圜丘 常雩 方澤從位陳禮神制帛。青赤黃白黑色各具。日壇陳禮神制帛。色赤。月壇正位陳禮神制帛。色白。

星辰位青赤黃白黑色各具。先農壇
先蠶壇各陳禮神制帛。色青。歷代帝王
廟正位。先師廟與崇聖祠及配位
哲位兩廡。關帝廟文昌廟及各後
殿。先醫廟三皇位顯佑宮都城
隍廟。各設禮神制帛。色白。火神廟設禮神制
帛。色紅。東嶽廟設禮神制帛。色青。四龍神
祠惠濟祠河神廟。各設禮神制帛。色黑。

五曰展親制帛。太廟東廡用展親制帛。色白。六曰報功制帛。太廟西廡。昭忠祠。獎忠祠。雙忠祠。旌勇祠。褒忠祠。睿忠親王祠。定南武壯王祠。各用報功制帛。色白。不入於六者之制曰素帛。歷代帝王廟兩廡。先醫廟配位及兩廡。賢良祠。宏毅公祠。文襄公祠。二恪僖公祠。勤襄公祠。顯忠祠。均用素帛。凡香。有炷香。有辮香。上香則並爇。凡祝版。有純。有緣。別其紙與其書之色。而表以版。祝版之制。

圜丘　祈穀　常雩純青紙。朱書。
方澤黃紙黃緣。墨書。太廟
社稷壇白紙黃緣。墨書。日壇純紅紙。朱
書。月壇　先農壇　歷代帝王廟
先師廟　關帝廟　文昌廟　三壇
先醫廟　火神廟　顯佑宮　東嶽廟
都城隍廟白紙黃緣。墨書。四龍神祠　惠濟
祠　河神廟　礮神　賢良　昭忠等祠白紙。墨書。
皆加於方版　惟專祠無版。睿忠親王等祠祝文。
版製以木。白紙。墨書。不設版。

凡祝文各定其式。祝文之式。皆書曰惟光緒某
年歲次某干支某月某干支
朔越若干日某干支。圜丘　祈穀
常雩　方澤皆書嗣天子臣。
書御名。日壇　月壇皆書嗣
天子。書御名。社稷壇書皇帝。
書御名。餘祀皆書皇帝。不書御
名。圜丘　祈穀　常雩
方澤　太廟　社稷壇。曰敢昭告。
中祀　日壇　月壇。曰謹告。餘中祀及羣

廟皆日致祭。羣祠

皆日　諭祭。

○凡祭器曰籩。籩制。各壇用陶。圜丘　祈穀　常雩　天神壇色青。方澤　社稷壇　先農壇　先蠶壇　地祇壇色黃。日壇色紅。月壇色月白。太歲壇色白。俱通高四寸四分。深二寸三分。口縱六寸五分。橫八寸。底縱四寸四分。橫六寸。兩耳。蓋高一寸六分。上有棱。四周縱四寸八分。橫六寸四分。亦附以耳。惟祈穀　配位及月壇。通高三寸八分。深一寸七分。口縱四寸八分。橫六寸二分。底縱三寸三分。橫四寸三分。蓋高一寸五分。上有棱。四周縱三寸五分。橫四寸三分。太廟用木。髹以漆。塗金。四面飾以玉。通高四寸六分。深二寸六分。口縱六寸四分。橫八寸。底縱五寸一分。橫六寸四分。蓋高一寸四分。上有棱。四周縱六寸四分。橫八寸。兩廡制同。惟不飾玉。歷代帝王廟　先師廟　關帝廟　文昌廟　先醫廟　都城隍

廟　四龍神祠　惠濟祠　河神廟用銅。俱深二寸一分。蓋縱四寸一分。橫六寸四分。餘制與

太廟同。

曰簠。

簠制。各　壇　廟用陶用木用銅。及陶之色。木之飾並與

簠同。陶有。俱通高四寸六分。深二寸三分。口徑七寸二分。底徑六寸一分。兩耳。蓋高一寸八分。

上有棱。四出。高一寸三分。惟　祈穀配位及　月壇。通高四寸。深一寸九分。口

徑六寸一分。底徑四寸五分。蓋高一寸三分。徑五寸五分。上有棱。四出。高八分。木者。銅者。俱通

高四寸二分。深二寸一分。口徑七寸二分。底徑六寸。蓋高一寸八分。上有棱。四出。高一寸一分。

曰登。

登制。各　壇暨　太廟用陶。圜丘　祈穀　常雩

天神壇色青　方澤　太廟　社稷壇　先農壇　先蠶壇　地祇壇

色黃　日壇色紅。月壇色月白。太歲壇色白。俱通高六寸一分。深二寸一分。口徑

五寸。校圓六寸六分。底徑四寸五分。蓋高一寸八分。徑四寸五分。頂高四分。惟　祈穀

配位及　月壇。通高五寸三分。深一寸
九分。口徑四寸五分。校圍六寸。底徑四寸二分。
蓋高一寸七分。徑四寸。頂高三分。歷代帝
王廟　先師廟　關帝廟　文昌廟用
銅。俱通高六寸。深二寸。口徑四寸九分。校圍六
寸九分。足徑四寸七分。蓋高一寸六分。徑四寸
六分。頂
高三分。

曰鉶

鉶制。圜丘　常雩
方澤從位　社稷壇
日壇　月壇　先農壇　先蠶壇
三壇用陶。色各殊。如登。俱通高三寸九分。深
三寸六分。口徑五寸。底徑三寸三分。足高一寸
三分。兩耳。蓋高二寸五分。上有三峯。高九分。惟
月壇通高三寸八分。深三寸六分。口徑五
寸。底徑三寸二分。足高一寸一分。蓋高二寸六
分。三峯。高一寸。　太廟用銅。兩耳及緣飾
以金。　歷代帝王廟　傳心殿　先師廟
關帝廟　文昌廟　先醫廟　都城
隍廟用銅。俱高四寸一分。深四寸。口徑五寸一
分。底徑三寸三分。足高一寸三
分。蓋高二寸二分。三峯高一寸。

曰籩

籩制用竹。
以絹飾裏。

項及綠皆棊以漆。圜丘 祈穀 常雩 方澤 太廟 社
稷壇 日壇 月壇 先農壇 先蠶壇色如盤。三壇 關帝廟 文昌
廟都城隍廟色黑。俱通高五寸八分。深九分。口徑五寸。足徑四寸五分。蓋高二寸一分。頂正
圓。高五分。惟 祈穀 配位及月壇。通高五寸二分。深九分。口徑四寸四分。足
徑四寸一分。蓋高一寸八分。頂高五分。太廟兩廡色紅。通高五寸五分。深八分。口徑四
寸八分。足徑四寸二分。蓋高二寸。頂高四分。 歷代帝王廟 傳心殿 先師廟 先
醫廟色紅。俱通高五寸四分。深八分。口徑四寸六分。足徑四寸。蓋高一寸九分。頂高四分。 四
龍神祠 惠濟祠 河神廟用銅。制與 三壇同。

日

豆。

豆制。各壇用陶。色各殊
如簠簋。 三壇色白。俱通高五寸五分。深一寸七分。口徑五寸。校圍六寸六分。足徑四寸五
分。蓋高二寸三分。頂絢紐高六分。惟 祈穀 配位及 月壇。通高五寸。深一寸

七分。口徑四寸五分。校圍二寸。足徑四寸一分。
蓋高一寸八分。頂高六分。太廟用木。髹
以漆。塗金。三方飾以玉。兩廡不飾玉。歷代
帝王廟 傳心殿 先師廟 關帝廟
文昌廟 先醫廟 都城隍廟 四龍神
祠 惠濟祠 河神廟用銅。俱通高五寸五分。
深二寸。口徑四寸九分。校圍二寸。足徑四寸七
分。蓋高二寸二分。惟太廟豆頂高五分。
餘皆高 曰爵。爵制。圜丘 祈穀
三分。 常雩 方澤 正
位 配位用匏。高一寸八分。深一寸三分。
口徑三寸七分。金裏。下歧出為三足。高二寸九分。
分。 太廟用玉。通高五寸三分。深二寸四
分。兩柱高九分。三足相距各一寸六分。高二寸
一分。 社稷壇正位一爵用玉。二爵用陶。
配位用陶。玉爵通高三寸四分。深八分。兩
柱高一寸。三足相距各一寸六分。高一寸四分。
陶爵色黃。通高四寸六分。深二寸四分。兩柱高
七分。三足相距各一寸八分。高二寸。 圜
丘 常雩 方澤從位 日壇

月壇　先農壇　先蠶壇　三壇用
陶。色各殊如豆。制與　社稷壇同。
太廟兩廡用陶。色白。通高四寸二分。深二寸二
分。兩柱高六分。三足相距各一寸六分。高一寸
八分　歷代帝王廟　傳心殿　先師廟
關帝廟　文昌廟　先醫廟　都城
隍廟　四龍神祠　惠濟祠　河神廟用銅。俱
通高四寸六分。深二寸三分。兩柱高七分。三足
相距各一寸
五分。高二寸。

日瓚

瓚制。用陶。　圜丘
常雩從位色青。　太歲
殿色白。俱通高一寸九分。深一寸五分。口徑三
寸四分。足徑一寸二分。　方澤從位色黃。
通高二寸。口徑三寸五分。足徑一寸八分。深與
圜丘從位同。　日壇色紅。通高一寸
八分。足徑一寸四分。深及口徑俱與　方
澤從位同。　月壇色月白。　先農壇
先蠶壇色白。俱足徑一寸
二分。餘與　日壇同。

日尊

尊制。各
壇用陶。色各殊
如豆。　圜丘　祈穀　常雩
方澤　日壇　月壇　先農壇

先蠶壇三壇俱通高八寸四分。口徑五寸一分。腹圍二尺三寸七分。底徑四寸三分。足高二分。

社稷壇。通高九寸四分。口徑五寸六分。腹圍三尺。底徑五寸五分。足高三分。皆兩耳為犧首形。

太廟用銅。孟春時饗為犧尊。作犧形。尊加其上。高四寸八分。口徑三寸三分。腹圍一尺三寸五分。四面有棱。底徑二寸六分。蓋高二寸一分。犧高五寸一分。長八寸三分。孟夏時饗為象尊。作象形。尊加其上。高四寸二分。口徑三寸三分。腹圍一尺四寸四分。底徑三寸。蓋高一寸九分。徑四寸。高五寸二分。長七寸一分。孟秋時饗為著尊。高八寸五分。深八寸二分。口徑八寸三分。底徑六寸八分。孟冬時饗為壺尊。高八寸四分。深七寸九分。口徑五寸二分。項圍一尺二寸六分。腹圍二尺一寸九分。底徑五寸二分。足徑四寸三分。祫祭為山尊。高九寸七分。口徑五寸二分。項圍九寸九分。腹圍一尺六寸五分。底徑三寸七分。足徑五寸三分。四面有棱。中為山形。蓋高二寸四分。徑五寸六分。亦有棱。如器之飾。頂高五分。兩廡用陶。色白。

通高八寸二分。口徑四寸七分。腹圍二尺三寸
三分。底徑四寸。足高二分。餘祀均用銅。通高八
寸六分。口徑五寸一分。腹圍
二尺四寸。底徑四寸六分。

曰俎。

俎制。用木。髹
以漆。錫裹。
圜丘　祈穀　常雩色青。
方澤色黃。　正位　配位及
圜丘　大明　夜明二從位。縱二尺三
寸。橫三尺二寸。通高二尺三寸。中一區。外四周
各銅鑼二。四足有跗。　圜丘星辰
雲雨風雷二從位。　方澤從位。縱六尺
有奇。橫三尺二寸。通高二尺六寸有奇。中三區。
外四周各銅鑼二。八足有跗。　大廟
前殿　後殿及東廡　社稷壇
日壇　月壇　先農壇　先蠶壇
三壇　歷代帝王廟正位　先師廟正
位　關帝廟正殿　文昌廟正殿　先
醫廟正位　都城隍廟　火神廟色紅。制與
方澤從位同。　太廟西廡　歷代
帝王廟兩廡　先師廟　四配　十二哲兩
廡　崇聖祠　正位　配位兩廡　關帝

廟後殿　文昌廟後殿　先賢廟配位
四龍神祠　惠濟祠　河神廟　賢良等各祠色
紅。縱三尺九寸。橫二尺八寸。通高二尺七寸
有奇。中二區。外左右各銅鐶。口六足有趾。　曰
篚。　篚制。用竹絲以漆。色各殊如籩　圜丘
祈穀　常雩　日壇。俱高五
寸。縱五寸六分。橫二尺三寸三分。足高一寸一
分。蓋高一寸八分。　祈穀　配位
月壇。俱高三寸五分。縱四寸五分。橫二尺二
寸一分。足高七分。蓋高一寸三分。　方澤
高三寸六分。深四寸一分。橫二尺二寸五分。足
高七分。蓋高一寸一分。　社稷壇。高三寸
五分。縱四寸九分。橫二尺六分。足高七分。蓋高
一寸二分。　先農壇　先蠶壇。俱高三寸
二分。縱四寸五分。橫二尺二寸一分。足高七分。
蓋高一寸一分。　太廟色黃。高五寸。縱四
寸九分。橫二尺二寸五分。足高七分。蓋高一寸
一分。兩廡高五寸。縱五寸六分。橫二尺二寸五
分。足高一寸。蓋高一寸七分。　歷代帝王廟
傳心殿　先師廟　關帝廟　文昌

廟　先醫廟。縱五寸。餘與　太廟兩廡
同。三壇　都城隍廟　四龍神祠　惠濟
祠　河神廟。俱高三寸一分。縱四寸三分。横
二尺二寸三分。足高八分。蓋高一寸三分。谷

考其形與其飾。以合於

壇

廟之用。若鐙　圜丘　祈穀　常雩
方澤　正位　配位用金
鐙。從位用銅鐙。太廟用鍍金銅鐙。
社稷壇及中祀用銅鐙。鐙皆有蓋。皆設
靠以倚炷香。金鐙　圜丘　祈穀
銅之制如鐙。常雩　方澤
正位　配位用金絲鐙。羊角魫鐙。
從位及　社稷壇　日壇　月壇
先農壇用羊角魫鐙　太廟　歷代
帝王廟　先師廟　關帝廟　文昌廟
太歲殿　墊　墊制以木。盒　盒制以木。置香於
用銅燭臺。容與三爵。內與帛篚同。陳於

按桌 盤 盤制。以木。以實餅。又羣祀無籩豆者。實糕果於盤。無俎者。實豕於盤。亦制以木。壺
圜丘 祈穀 常雩 方澤進俎時。餚羹於壺。壺制以銀。匕箸
太廟 列聖 列后位前各陳匕箸。皆制以金。勺冪 尊卓皆具勺冪。
勺以挹酒。大祀及 日壇 月壇制以銀。先農壇 歷代帝王廟 先師廟
關帝廟 文昌廟 太歲 殿制以錫。冪以冪尊。制以疏布 則各因其宜
以為制。
寺丞。滿洲二人。
掌本衙門揀選考察保送之政令。祭祀則與於
執事。
贊禮郎。宗室二人。滿洲二十有六人。學習贊禮

郎。宗室六人。滿洲八人。讀祝官。宗室一人。滿洲十人。學習讀祝官。宗室三人。滿洲八人。

掌習趨蹌詔號之儀。祭祀則各充其執事。

○凡贊禮讀祝以清語。皆擇其音之洪以朗者而充之。凡贊禮有典儀。行禮之節。皆贊以典儀。大祀中祀皆先贊樂舞生就位。執事官各司其事。圜丘祈穀常雩贊燔柴迎帝神。贊奠玉帛。贊進俎。贊行初獻禮。贊行亞獻禮。贊行終獻禮。贊徹饌。贊送帝神。贊奉祝帛饌恭送燎所。贊望燎。方澤贊瘞毛血迎神。贊奉祝帛饌恭送瘞所。贊望瘞。餘同太廟贊迎神。贊奠帛爵行初獻禮。贊行亞獻禮。贊行終獻禮。贊徹饌。贊奉祝帛恭送燎所。社稷壇贊與方澤同。惟不贊進俎。日壇贊與圜丘同。惟不贊

進俎望燎　月壇贊奠玉帛爵行初獻禮。贊
奉祝帛饌恭送瘞所。餘與　日壇同。先
農壇贊奠帛爵行初獻禮。餘與　社稷壇
同。歷代帝王廟　先師廟　關帝廟
文昌廟　太歲殿贊奠帛爵行初獻禮。
贊奉祝帛饌恭送燎所。餘與　月壇同。羣祀
皆先贊執事官各司其事。內羣廟贊與　太
歲殿同。羣祠贊奠帛爵行初獻禮。贊讀祝。贊行
亞獻禮。贊行終獻禮。贊奉　有唱樂　作樂贊以唱
祝帛恭送燎所。贊望燎。樂九奏者
贊舉迎　帝神樂奏某章。贊舉奠玉帛樂
奏某章。贊舉進俎樂奏某章。贊舉初獻樂奏某
章。贊舉亞獻樂奏某章。贊舉終獻樂奏某章。贊
舉徹饌樂奏某章。贊舉送　帝神樂奏某
章。贊舉望燎樂奏某章。樂八奏者不贊舉望瘞
樂。樂七奏者不贊舉進俎樂。　社稷壇
先農壇不贊舉奠帛樂。　日壇不贊舉望
燎樂。樂六奏者不贊舉進俎奠帛望燎樂。羣祀
不設　皇帝親祭。則設贊胙一人。於
唱樂。有贊胙。受福胙先贊　賜福胙。贊

答福胙。乃行受胙禮。遣官釋奠 有傳贊。王公
及祭太歲。贊胙兼以與儀。陪祀。
贊以傳贊二人。百官陪祀。贊以傳贊二人。大祀
於迎 神送 神受福胙。贊跪叩興。
皆隨 皇帝行三跪九叩禮。於讀祝。贊跪。皆
隨 皇帝跪。贊叩興。皆隨 皇帝行三叩
禮。 日壇於迎 神送 神贊跪叩興。
隨 皇帝行三跪九叩禮。於受福胙。贊跪叩
興。隨 皇帝行二跪六叩禮。 關帝廟與
大祀同。餘中祀迎 神送 神受福胙。贊
跪叩興。皆隨 皇帝行二跪六叩禮。於讀祝
贊跪。贊叩興。與大祀同。遣官承祭。大祀中祀於
迎 神送 神皆贊行三 有導引 大
跪九叩禮。於讀祝。贊行一跪三叩禮。 祀
中祀遣官承祭。皆設導引二人。如 皇帝親
詣行禮。左贊引右對引之儀 圜丘
常雩 方澤從位 太廟兩廡
社稷壇 月壇 配位 歷代帝
王廟兩廡分獻官。各設導引二人。 崇聖祠行
禮官。亦設導引二人。 先師廟 四配十

二哲兩廡　崇聖祠四配兩廡　太歲殿兩廡分獻官各設導引一人。關帝廟文昌廟後殿。及羣祀正位承祭官。賢良祠後祠行禮官。亦設導引二人。凡行禮皆贊皆導。

圜丘　祈穀　常雩　方澤祀前五日遣官恭代視牲。祀前二日禮部堂官省牲。太廟　社稷祀前三日。各中祀祀前二日禮部堂官省牲。祀前一日。光祿寺堂官御史禮部司官各一員監視宰牲。皆設導引二人引禮

俾壇廟無愆儀。凡讀祝當

御名不避焉。康熙二十四年　聖祖仁皇帝諭。往見贊禮郎宣讀祝版。至朕名聲輒不揚。嗣後俱應高聲朗讀。無所顧忌。

○凡執事。於其職之可兼者則攝。大祀中祀司香司帛司爵

司祝案鐙司拜褥司拜牌司沃壺司燎司麈司提鐙司提鑪皆充以贊禮郎讀祝官司香兼繼燭司帛兼安鑪蓋司爵兼奉饌盤凡恭奉神牌官即充司爵

博士滿洲一人漢軍一人漢一人掌考祝文禮節之用而著於籍以為式凡題奏咨移之事皆具稿以呈於堂

壇廟陳設畢則引禮部侍郎而省齍歲支銷其祀賦

○凡祭品辨其簠簋登鉶籩豆之實治而展於神庫將祭則陳之凡簠實黍稷簠二則一實以黍一實以稷簠一則兼實以黍稷簋實稻粱簋二則一實以稻一實以粱簋一則兼實以稻粱惟

先師廟兩廡。簠簋有黍稷無稻粱。登實太羹。鉶實和羹。籩實形鹽槀魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈。籩十二並陳之。籩十則減糗餌粉餈。籩八則減黑餅白餅。籩四則減槀魚榛菱芡。豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚拍酏食糝食。豆十二並陳之。豆十則減酏食糝食。豆八則減脾析豚拍。豆四則減韭菹醓醢筍菹魚醢。羣祀不備器則以盤實之。羣祀無籩豆者用木盤五。實以棗栗核桃荔枝龍眼。凡告祭籩豆各殊其實。告祭籩五。實以棗榛蓮子核桃葡萄。豆三。實以鹿脯鹿醢兔醢。傳心殿告祭。鉶一。實以和羹。籩二。實以栗龍眼。豆二。實以醓醢鹿醢。

○凡祀賦皆準以歲之常式。每歲大祀中祀羣祀。及皇穹

宇　皇乾殿　皇祇室朔望上香。傳心殿朔望供酒。先師廟月朔釋菜。

太廟每日上香供鐙。上元挂慶成鐙。所需品物。皆有常額。有支備。祭祀所用品物。應於各衙門移支者。皆祭前豫行支取牛羊豕支於犧牲所。米麵支於神倉。祝版制帛猫龍圓柱沉香猫龍圓柱沉速香沉香餅降香餅沉速塊香束香帛包五色絨黃絲綫炭墼木柴熔木木炭冰支於工部。圓柱沉速香塊香圓柱速香圓柱方柱降香塊香三合降香沉速香速香三合沉速香檀香柱香沉速香丁香馬牙香沉速香降香丁降香檀香丁挂紅蠟黃蠟燭心棉鐙油鐙草取鐙各色紙毯蘇木銀硃錠粉白礬土鹼支於戶部。鹿瓷青紙支於內務府。酒瓶鹽白鹽兔支於光祿寺。蘆葦支於順天府。有採備。祭祀所用品物應採買者由寺庫支銀豫備。黍稷稻粱白麪蕎麪動支神倉穀麥限用外。不數之數。由先農壇奉祀採辦。青菜芹菜韭菜葱亦由奉祀採辦。棗栗榛菱芡核桃核桃仁荔枝龍眼葡萄蓮子菱魚鹽魚筍糖

酥梔子蜜椒大小茴項花燭心葦。由博士採辦。各視其歲例月例以供具幣。歲則覈其庫儲出納之數而題焉。祭祀額支銀四千餘兩。豫於戶部撥銀存儲寺庫。每歲夏季題銷。以上屆庫儲實存銀為舊管。戶部所撥銀及天壇地壇先農壇草價銀四百五十兩。並牛羊豕傷損變價銀為新收。歲採辦品物動用銀為開除。視實存銀若干。題請撥支戶部銀若干。以備次年之用。

陵寢支銷亦如之。陵寢祭祀所用品物。應於各衙門移支者。由寺轉行支取送往。其盛京陵寢果品應由京運送者。即由寺採辦。入於本寺歲額報銷。至東陵西陵所用果品。果牛鮮魚。由承辦事務衙門咨寺領取庫銀。就近採辦。每歲春季以支過寺庫銀。及徵收地租。並祭羊傷損變價銀為新收。採辦品物用銀為開除。造冊送寺題銷。

筆帖式。滿洲九人。漢軍一人。

掌繙譯。

典簿廳。典簿。滿洲一人。漢一人。

掌治吏役。凡

壇廟官

太廟內監神樂署官及其樂生舞生執事生補充之事皆隸焉。稽各庫之祭器。祭祀則率廚役以供令。

辨其牲牢。

○凡祭器。皆着於冊。祭器由承辦衙門造成交寺。由廳造冊收儲。並咨禮部備查。而儲諸

神庫。各壇廟所用祭器。即就近儲於神庫。惟城外各壇金銀祭器。及

各　壇　廟玉與玉特磬。先醫
廟祭器通用祭器儲於寺庫。金鎛鐘儲於廣儲
司庫。將祭。各出而授於所司。既事則藏之。敝則焚
之瘞之而弗敢褻焉。祭器易新後舊存祭器應留修用者。仍儲本庫。其不
堪用者。會同禮部福建道驗看焚瘞。
○凡廚役。各服其服。廚役各給以小領小袖藍布袍。紅布帶。布衿白淨衣。
以役於
神廚。凡宰烹滌濯及陳設之事。各分其使令。廚役三百六十五人。內陳設廚役十二人。着壇廚役五十二人。鋪排廚役二十五人。宰大牲廚役三十四人。宰小牲廚役二十三人。宰鹿兔廚役二十五人。供祀廚役七十一人。造餈廚役四人。造餌廚役四人。造餅廚役四人。報牲廚役一人。瘞毛血廚役一人。造燭廚役四人。修香廚役二人。挑酒

廚役三人。雜差廚役百人。凡遣官視籩豆牲牢。則跪以告。遣官
詣神庫視籩豆。詣神廚視
牲牢。以報神庫視籩豆牲廚役一人跪報。

○凡牲。皆治而展於

神廚。將祭則陳之。凡牲有犢。祈穀圜丘常雩

方澤正位常雩圜丘配位。皆實俎以犢一。有特。

大明夜明從位。皆實俎以特牛一。有太牢。太廟社稷壇

正位配位日壇月壇正位圜丘常雩星辰

雲雨風雷從位。先農先蠶歷代帝王廟先師廟太歲殿報祭。

社稷三壇太廟東廡關帝廟文昌廟先醫廟火神廟東

嶽廟都城隍廟。皆實俎以牛一羊一豕一。有少牢。太廟西廡。歷代帝

王廟兩廡　先師廟　四配十二哲兩廡
崇聖祠及　四配兩廡。　關帝廟後殿
文昌廟後殿　四龍神祠　惠濟祠　河神
廟賢良祠前殿後祠昭忠祠前殿東配室西配
室後正室左室右室獎忠祠雙忠祠旌勇祠
褒忠祠及各功臣專祠。皆實俎以羊一豕一。有
豚。先醫廟兩廡昭忠祠前左序室右序室
東廡西廡正房左羣房右羣房東屋羣房西
屋羣房。皆
實盤以豚。皆別其等而登於俎。凡登鉶籩豆之
腥皆取焉。太羹和羹用牛。鹿脯鹿醢用鹿。兔
醢用兔。醓醢豚拍用豕。糝食用羊。供
燔牛胙牛。圜丘　祈穀　常
雩各用膰牛一。迎　帝神則膰
之。皇帝親祭各用胙
牛一。交光祿寺豫備福胙。
工程處。寺丞博士典簿贊禮郎讀
祝官由堂官酌委無定員。
掌

壇

廟修除整飾之事。歲支銷其工帑。各壇廟糊窗担塵拔草句抵揉抹祭器撞運裝卸帳架牲棚門扇護板擋木絲網雨搭神馬椿槽鋪設階級梭薦攢箍牲桶髮衣點茔等工。各按成例開銷。於寺庫工程銀錢內動用。每年題銷一次。視庫存如不敷用。量數題請撥發工部銀錢收儲寺庫備支。

寺庫。司庫。滿洲一人。庫使。滿洲二人。

掌守庫藏。戶部撥支之果品項。工部撥支之工程項。皆儲於庫。亦分儲神庫之祭器。

壇廟官。

天壇五品官滿洲一人。六品官滿洲七人。

地壇五品官滿洲一人六品官滿洲七人

太廟四品官滿洲二人五品官滿洲二人

社稷壇五品官滿洲二人六品官滿洲四人

掌守

壇

廟凡

神庫之藏皆稽之司壇門廟門之啟閉

太廟首領内監一人副首領内監二人内監二十八人

掌潔蠲之事展

後殿

中殿之常供。各設檀香後殿神龕。內具衾枕施幃帳中殿寢室內
外設冊寶箱衣履箱衣架盆架
香案五供海鐙雨繖寶寶椅鐙几鐙几銅
鑪燭太廟各祭器外。每
臺守其祭器。神案一。各設金壺一。金盂一。
陳於金器案。每神座一。各設金盆一。
陳於殿閣內。祭畢。與各祭器並藏於神庫。
寺丞。漢二人。兼隸樂部
掌稽祠祭署神樂署之事。祭祀則與於執事。朔
望詣
傳心殿而展其供。
協律郎。五人。贊禮郎。十有四人。司樂。二十有三
人。皆兼隸樂部

掌供祭祀之事。

祠祭署。

天壇奉祀一人。祀丞一人。執事生一人。

地壇奉祀一人。祀丞一人。執事生一人。

日壇奉祀一人。祀丞一人。執事生一人。

月壇奉祀一人。祀丞一人。執事生一人。

先農壇奉祀一人。祀丞一人。執事生一人。

歴代帝王廟執事生一人。

關帝廟執事生一人。

文昌廟執事生一人。

火神廟。執事生一人。

東嶽廟。執事生一人。

都城隍廟。執事生一人。賢良祠。執事生一人。昭忠祠。執事生一人。獎忠祠。執事生一人。雙忠祠。執事生一人。旌勇祠。執事生一人。褒忠祠。執事生一人。皆隸樂部。各執事生由本寺酌委

掌汜埽守護之事。率壇戶廟戶祠戶以供令。天壇壇戶十八人。夫役十二人。祈穀壇壇戶十四人。地壇壇戶十八人。夫役八人。日壇壇戶十二人。夫役四人。月壇壇戶十二人。夫役四人。歷代帝王廟戶十二人。關帝廟廟戶五人。文昌廟廟戶六人。賢良祠祠戶十人。昭忠祠祠戶十人。

獎忠祠祠戶六人。雙忠祠祠戶六人。旌勇祠祠戶六人。褒忠祠祠戶六人。皆由順天府於州縣募充。月銀於地丁項內扣解支給。惟先農壇壇戶二十人。由奉祀募充。於地租銀內撥給月糧。月朔望則展禮。皇穹宇皇乾殿皇祇室。每月以本寺堂官上香。前期一日。典守官拂拭殿宇。其日壇月壇先農壇歷代帝王廟及羣祀各廟各祠。即以典守官上香。

神樂署。署正一人。署丞二人。樂生百八十人。舞生三百人。執事生九十人。皆隸樂部。

掌給

壇

廟之執事。圜丘 常雩 方澤從位 太廟兩廡 歷代帝王廟兩廡

太歲殿兩廡　先醫廟兩廡。昭忠祠後室配室序室兩廡羣房。司香司帛司爵。及各祀司尊。皆用執事生。凡樂生舞生執事生服。各以其禮之所稱。文舞生。帽用銅貼金三楞火燄頂。武舞生。用銅貼金三叉頂。樂生執事生。頂與文舞生同。皆夏用絨纓涼帽。冬用絨纓獺皮帽。均用綠緞帶皁布鞾。樂生舞生。　圜丘　常雩天神壇用天青紬袍　方澤　地祇壇用黑屯絹袍　祈穀　社稷壇日壇　歷代帝王廟　關帝廟文昌廟用紅羅袍　太廟　先農壇先師廟　太歲壇用紅雲緞袍。　月壇用月白紬袍。文舞生。均畫葵花補服。武舞生。均銷金印葵花袍。執事生。　圜丘　常雩方澤袍與樂舞生同。　祈穀用天青羅緣紅青邊袍。　太廟　先師廟三壇用青雲緞緣藍邊袍。　社稷壇日壇　歷代帝王廟　關帝廟文昌廟用青羅緣藍邊袍。　月壇用青紬緣

月白邊袍。

邊袍。如祀日遇雨用雨衣。各制同。先農壇用青絹緣藍

犧牲所屬內務府。惟所軍十九人。由本寺挑補。按季關支銀米。

昭西陵讀祝官二人。贊禮郎四人。

孝陵讀祝官二人。贊禮郎四人。

孝東陵讀祝官二人。贊禮郎四人。

景陵讀祝官二人。贊禮郎四人。

景陵皇貴妃園寢讀祝官二人。贊禮郎三人。

景陵妃園寢讀祝官二人。贊禮郎三人。

泰陵讀祝官二人。贊禮郎四人。

泰東陵讀祝官二人。贊禮郎四人。

泰陵妃園寢讀祝官二人。贊禮郎三人。

裕陵讀祝官二人。贊禮郎四人。

裕陵皇貴妃園寢讀祝官二人。贊禮郎三人。

端慧皇太子園寢讀祝官二人。贊禮郎三人。

昌陵讀祝官二人。贊禮郎四人。

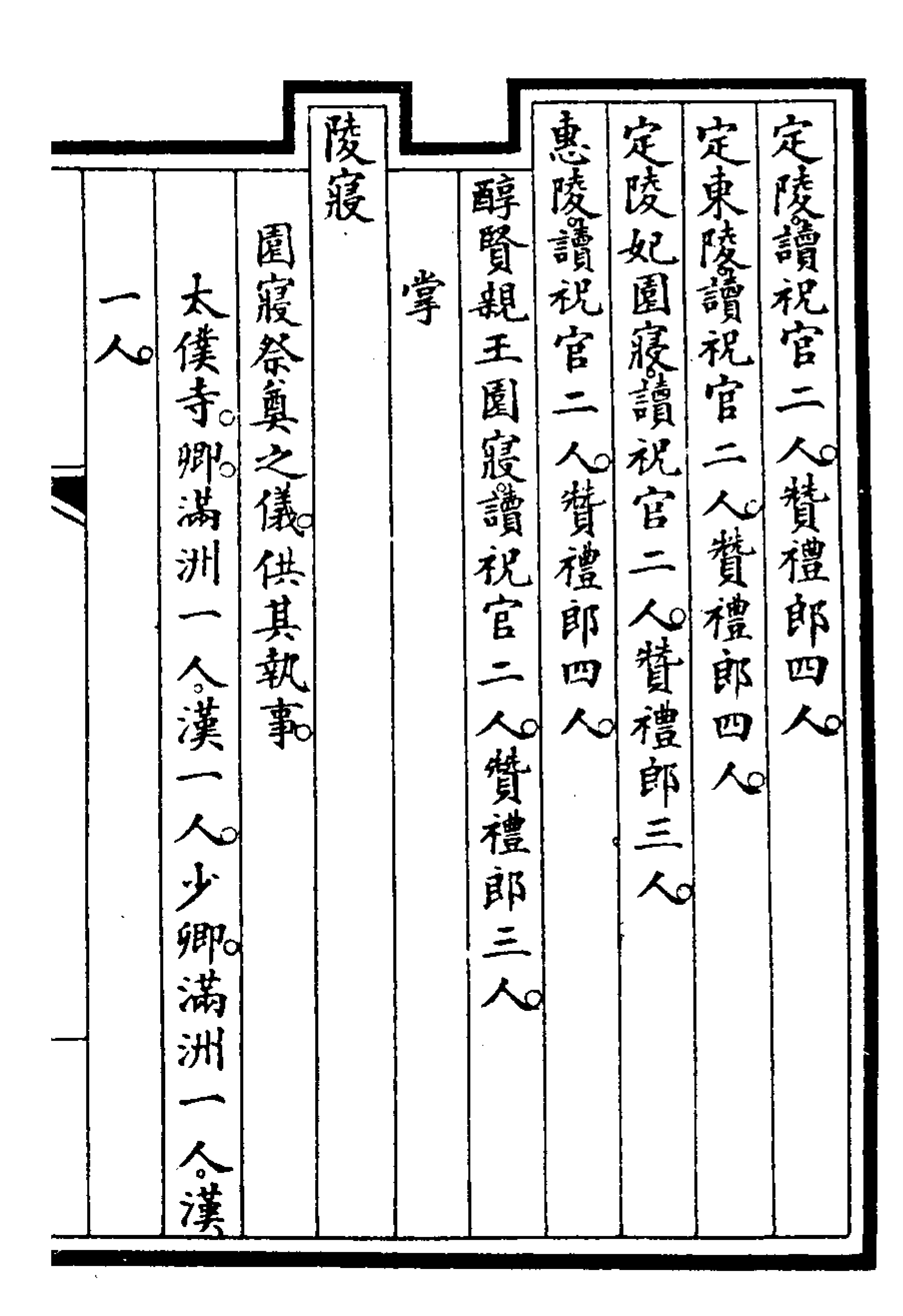
昌西陵讀祝官二人。贊禮郎四人。

昌陵妃園寢讀祝官二人。贊禮郎三人。

慕陵讀祝官二人。贊禮郎四人。

慕東陵讀祝官二人。贊禮郎四人。

慕陵妃園寢讀祝官二人。贊禮郎三人。

定陵讀祝官二人。贊禮郎四人。
定東陵讀祝官二人。贊禮郎四人。
定陵妃園寢讀祝官二人。贊禮郎三人。
惠陵讀祝官二人。贊禮郎四人。
醇賢親王園寢讀祝官二人。贊禮郎三人。
掌
陵寢
園寢祭奠之儀。供其執事。
太僕寺。卿。滿洲一人。漢一人。少卿。滿洲一人。漢
一人。

掌牧馬之政令。課其孳息。戒其馴習。三歲則滿洲卿少卿一人。莅而閱焉。遂均齊其數。以
聞。而聽覈於兵部。

○設種馬廠二於邊外。本寺牧廠始屬兵部。曰大庫口外種馬二廠。康熙九年改屬本寺。曰左翼廠。左翼種馬廠在獨石口外都石山之北。騍馬騸馬均牧於此。東至布輝布拉克與右翼騍馬廠之西南為界。西至察漢齊老圖與內務府鑲黃旗牛廠為界。南至都石山前橫道與獨石口廳屬張麻子井為界。北至哈特呼拉台與正白旗察哈爾游牧為界。東西長二百里。南北寬一百七十里。曰右翼廠。右翼種馬廠原在山西大同邊外豐鎮廳境。後移而東。分騍馬廠騸馬廠為二。騍馬廠在獨石口外商都河之南。東至呼德里與正藍旗察哈爾游牧為界。西至烏蘭察勒罕山與鑲白旗察哈爾游牧為界。南至

塔爾奎哈布齊老與多倫諾爾廳所屬諾海和朔為界。北至霍約爾奔巴與內務府正白旗牛羊廠為界。東西長一百二十里。南北寬八十里。騸馬廠在張家口外布爾噶蘇台河之西北東至伊克昂古里與內務府鑲黃旗牛廠為界。西至齊倫裔果齊與正黃旗察哈爾游牧為界。南至布楞布拉克與正黃旗察哈爾游牧為界。北至哈穆科山與內務府鑲黃旗牛廠鑲黃旗察哈爾游牧為界。東西長七十里。南北寬五十里。凡馬。壯曰兒。牝曰騍。不及三歲曰駒。及歲擇其壯者而割之曰騸。凡牧馬。別其騍馬騸馬以為羣。騍馬羣半以騍馬五配兒馬一。三歲以下之駒一併入羣計數。騸馬羣三歲騸後始入羣。羣無過四百匹。均齊之年。按兩翼各羣通計馬數。騍馬羣與騍馬羣均。騸馬羣與騸馬羣均。就各羣勻配。踰四百匹則增羣。設牧長牧副牧丁。任其牧事。而轄以協領。協領

轄以翼長。翼長轄以總管。凡統轄總管一人。統轄總管統理兩翼事務或持旗。或以察哈爾都統兼管闗防總管二人。左翼總管一人。右翼總管一人。翼長四人。左翼騾馬廠翼長一人。騎馬廠翼長一人。右翼騾馬廠翼長一人。騎馬廠翼長一人。協領十人。左右翼騾馬廠各分為四旗。每旗協領一人。左右翼騎馬廠各協領一人。副協領十有二人。副協領係兵丁委署。騾馬廠每旗副協領一人。騎馬廠每翼副協領二人。牧長。牧副。牧丁。各視其羣之數而設之。牧長牧副。每羣各一人。牧丁騾馬羣每羣七人。騎馬羣每羣八人。統轄總管率其副管防禦驍騎校護軍校護軍以偵捕。盜竊廠馬者。與人乘者。牧丁等私賣者。擅墾牧地者。皆拏報。私率其筆帖式以書算。非均齊之年。由統轄總管察驗孳生倒斃之數造册報寺凡

副管一人。左右翼輪設。防禦二人。左翼防禦一人。右翼防禦一人。驍騎校三人。左翼驍騎校一人。右翼驍騎校一人。其一人左右翼輪設。左翼有副管則此驍騎校歸右翼。右翼有副管則此驍騎校歸左翼。護軍校八人。左翼護軍校四人。右翼護軍校四人。護軍校即令兼充協領副協領牧長等缺。護軍四百七十有四人。左翼護軍二百三十七人。右翼護軍二百三十七人。護軍即令兼充牧丁。筆帖式二十人。筆帖式係兵丁委署。左翼筆帖式十人。右翼筆帖式十人。凡牧官牧兵。皆以察哈爾。牧廠官自兩翼總管以下皆由統轄總管擬定正陪送寺引見補放。牧廠兵牧長牧副牧丁護軍及副協領筆帖式。皆由統轄總管挑補統轄總管而外官兵皆用察哈爾。

○凡均齊。則察其馬之息耗。凡騍馬之羣。三歲

以其息補其耗。三馬而取一駒。騍馬羣於均齊之年合騍馬兒馬及駒為羣。下歷均齊之年通計馬數。除補創羨外。原交馬三匹應孳生馬一匹。騸馬之羣。歲耗其十之一。騸馬羣。以均齊時原交騸馬及騍馬羣內每歲所交三歲騸馬。各按年分計。每年每馬十匹准倒斃一匹。以為率。贏不足則有賞罰焉。騍馬羣於孳生定額外有餘者。牧長牧副皆得賞。餘一匹至八十匹。賞牧長毛青布二十疋。牧副十疋。餘八十匹以上至一百六十匹。賞牧長毛青布四十疋。牧副二十疋。餘一百六十匹以上者。賞牧長毛青布六十疋。牧副四十疋。於孳生定額內不足者。牧長牧副牧丁皆受罰。不足五十匹以下。牧長牧副牧丁各鞭四十。牧長仍罰牲畜一五。不足五十匹以上至一百匹。牧長牧副牧丁各鞭五十。牧長仍罰牲畜一七。不足一百匹以上。牧長牧副牧丁各鞭六十。牧長仍罰牲畜一九。若於原交之數缺額者。牧長牧副牧丁各鞭八十。牧長仍罰牲畜

一九協領管一旗內騍馬羣。如十二羣以上得賞者。賞協領毛青布十疋。如各羣皆得賞者。賞協領毛青布二十疋。如十二羣以上受罰者。罰協領牲畜一七。翼長管一翼內騍馬羣。如得賞受罰各半。則翼長無賞罰。如至七羣八羣得賞則賞翼長緣領羊皮緞袍一件。毛青布二十疋。九羣十羣得賞。則賞翼長狼皮或狐皮端罩一件。毛青布二十疋。十一羣十二羣得賞。則賞翼長狼皮或狐皮端罩一件。緣領羊皮緞袍一件。毛青布二十疋。如至七羣八羣受罰。則罰翼長牲畜一九。九羣十羣受罰。則罰翼長牲畜二九。十一羣十二羣受罰。則罰翼長牲畜三九。左右翼總管通計本翼騍馬羣於孳生定額外餘五百匹為一分。統轄總管合計兩翼騍馬羣於孳生定額外餘一十匹為一分。餘一分二分者存案。至三分則加一級。三分以上按分數存案加級。如於原交騍馬羣之數缺額者。左右翼總管缺至二百匹為一分。統轄總管缺至四百匹為一分。缺不及一分者免議。一分罰俸六月。二分罰俸一年。三分降一級留任。四分以上者革職。

騸馬羣符倒斃定額者。牧長牧副視騍馬羣三等賞。倒斃至二分者免議。三分者罰牧長馬一五。入羣。牧副鞭四十。三分以上。牧長牧副牧丁各鞭一百。牧長降為牧丁。仍罰牧長馬三。凡入羣。

○凡廠馬。皆烙以印。圓太字印十。儲統轄總管處。隨時烙用。方太字印一。儲本寺。於堂官赴廠查驗時烙用。馬病則療之。斃則驗其印而報。馬病。責成協領調治。如齒老殘傷倒斃者。驗明印烙註冊。十日內報翼長。翼長報總管。總管報統轄總管。於夏秋二季造冊報寺察覈。凡馬斃則入其皮。每年點驗馬廠之後。以倒斃馬皮交張家口監督。於年內解送到京。交製造庫擇用。不堪用者。由寺變價奏交戶部。

○凡調廠馬。兵部咨其數以

聞。合

御馬廠之馬調馬。每歲　皇帝恭謁　陵寢木蘭行圍及　時巡需

調用廠馬者兵部酌定應用之數於兩翼牧廠及上駟院所屬之商都達布遜諾爾達里岡愛

牧廠內奏調。用畢則交回牧廠。凡乘廠馬。各以其額。稽查牧廠堂司官出

口許乘廠馬照內地馳驛之例各按品級應付。廄長廄丁給馬一匹。不准踰額。

左司。員外郎。滿洲一人。蒙古一人。主事。滿洲一人。蒙古一人。右司。員外郎。滿洲一人。蒙古一人。

主事。滿洲一人。蒙古一人。

掌數左右翼廠馬之數而計其功過。左司掌左翼。右司掌右翼

凡閱馬於廠則率廄長廄丁而供令。三年均齊特員

外郎主事均由本堂官派出隨同赴廠查驗本寺額設廄長廄丁十人。每出口則隨行司其點烙之事。

主簿廳。主簿。滿洲一人。

掌章奏文移。

筆帖式。十有六人。左司五人。右司五人。主簿廳六人。

掌繙譯。